

تفسير
سورة قيامه

ثُمَّ أَدُلُّكَ فَادُلُّنِي ۖ أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى ۝ (۳۵)
يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُنِيبَةُ ۖ تَمَّكَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ نَسَوَى ۝ (۳۶)
فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى ۝ (۳۷) أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِرٍ عَلَىٰ
أَنْ يُعْجِيَ الْمَوْتَى ۝ (۳۸)

مجھے رزقِ عشر کی قسم، اور نفسِ ملامت گر کی قسم، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو کبھی یکجا نہ کریں گے؟ ہاں، ہم اس کے پورے پورے کو ٹھیک کر سکتے ہیں، مگر آدمی اس کے روبرو شہادت کرنا پاتا ہے، پوچھتا ہے رزقِ عشر کب ہے؟ لیکن جب نگاہِ خیر ہوگی اور چاند گہناٹے کا اور چاند سورج کیجا ہوں گے، تب آدمی کہے گا کہاں بھاگوں؟ کچھ نہیں، کہیں بچاؤ نہیں، تیرے خداوند کے یہاں ٹھکانا ہے۔ اس دن آدمی کو جو اس نے آگے بھیجا اور پیچھے چھوڑا بتایا جائے گا، بلکہ انسان اپنے لیے آپ سوچ رہا ہے، اگرچہ اپنے بہانے پیش کرے۔ نہ چلا اس کے پڑھنے پر اپنی زبان کو کہ جلدی سیکھ لے۔ ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا، پس جب ہم اس کو سنا دیں تو اس کی پیروی کر، پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی تفصیل۔ کچھ نہیں بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو، اور آخرت کو چھوڑتے ہو، کتنے چہرے اس دن تروتازہ ہوں گے، اپنے پروردگار کی رحمت کے منتظر، اور کتنے چہرے ادا اس ہوں گے، گمان کریں گے کہ ان پر کمر توڑنے والی مصیبت ٹوٹے گی۔ کچھ نہیں جب جان ہنسی تک آپہنچے گی، اور پکاریں گے کون ہے جھاڑنے پھونکنے والا، اور گمان کرے گا کہ یہ بدائی کی گھڑی ہے اور پٹلی پٹلی سے پیٹے گی۔ تیرے خداوند کی طرف اس دن چلنا ہے۔ پس نہ سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، بلکہ جھٹلایا اور نہ مڑا، پھر اڑتا ہوا اپنے لوگوں میں چل دیا۔ افسوس ہے تجھ پر افسوس ہے، پھر افسوس ہے اور افسوس ہے۔ کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ بے قید چھوڑ دیا جائے گا۔ کیا وہ ٹپکاتی ہوئی منی کی

ایک بوند نہ تھا، پھر ہوا لہو کی ایک پٹکی، پھر اس کو خلق کیا اور درست کیا۔ پس بنایا اس سے جوڑا، نرا اور مادہ، کیا وہ خداوند قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے؟

۱۔ اس سورہ کا محور، مکرر قیامت و جزا کے شہادت کی تردید ہے۔
ان کے انکار کی بنیاد دو چیزیں تھیں۔

ا۔ دنیا نے فانی کی محبت۔ قاعدہ ہے کہ انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے اس کے غلامت ایک لفظ بھی سننا گوارا نہیں کرتا۔

ب۔ اطاعت اور تقویٰ سے جبرائے اعراف۔ اس لیے کہ طمع مال اور حبِ جاہ کی آرزوئیں انسان کو ایک پرغریب جال میں پھنسا لیتی ہیں۔

چنانچہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ان دو باتوں کا ذکر فرمایا ہے۔

امراؤں کا ذکر یوں فرمایا،

كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الدُّنْيَا حُبًّا ۖ وَالْآخِرَةُ
دوسری بات کی طرف یوں اشارہ فرمایا،

فَلَا تَنْسَوْنَ الْآخِرَةَ وَلَسْتَ بِتَارِكًا
پس نہ سوچ مانا اور نہ غرضی، بلکہ انکار کیا اور نہ
مڑتا پھر اپنے لوگوں میں اڑتا ہوا چل دیا۔

پہلی تصویر ان لوگوں کی تھی جو دنیا سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دوسری تصویر ان لوگوں کی ہے جو اپنے اہل و مال کے غم میں خدا سے بے نیاز ہو گئے ہیں۔

جس شبہ کو ان لوگوں نے اپنے انکار کے لیے اڑنایا تھا، یہ وہی عام شبہ تھا جس کو قرآن نے خود اپنی زبانِ باری بارِ مغل کیا ہے۔ مثلاً اِذَا كُنَّا عِظَامًا ذَرَّةً رُكِّبْنَا جَسَدًا ۖ بَلْ عَرَفْنَا الْجِبَالَ مِثْلًا ۖ بَلْ عَرَفْنَا النَّجْمَ كَالْهَبِّ ۖ بَلْ عَرَفْنَا الدُّنْيَا كَالْآخِرَةِ ۚ

دوسری جگہ ہے هَيَّا هَٰؤُلَاءِ ۖ إِنَّمَا يُعِندُهُمْ نَارُ مَصْبُوتٍ ۖ إِذَا نَارُ الْمِصْبُوتِ تَظَاهَرَتْ ۖ ذُكِّرُوا بِهَا خَلْقَهُمْ ۚ هَٰؤُلَاءِ لَٰكِنَّ أَصْغَارَهُمْ فِيهَا يَذُوبُونَ ۚ هَٰؤُلَاءِ لَٰكِنَّ أَصْغَارَهُمْ فِيهَا يَذُوبُونَ ۚ هَٰؤُلَاءِ لَٰكِنَّ أَصْغَارَهُمْ فِيهَا يَذُوبُونَ ۚ

اس سورہ کے اسلوب استدلال سے متعلق ایک اور خاص بات بھی پیش نظر رکھنی چاہیے۔ سابق سورہ میں ان کے انکار کی پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمادیا تھا اور ساتھ ہی جہاں تک زبردستی کی ضرورت تھی کلام میں اس کا صبر بھی موجود تھا اس وجہ سے اس سورہ میں ان کے انکار و استکبار کی تفصیل نہیں کی گئی بلکہ زیادہ تر دلائل بیان ہوئے۔

اور کلام کو برقرار رکھنے والی نشین بنانے کے لیے ضروری تھا کہ ایسا ہی ہو۔ ایک کاریگر پہلے وہے کو تیار کرے کہ وہ کتنا ہے پھر اس پر چھوڑا جاتا ہے۔ یہی صورت ایک داعی اس وقت اختیار کرتا ہے جب مخاطب کوئی شکیر اور مجتہد القوم ہو۔ وہ پہلے جھڑکیوں اور تنبیہات سے دلوں کو نرم کرتا ہے تاکہ ان میں بات کو سننے کی صلاحیت پیدا ہو۔ پھر اس کے بعد ان کے سامنے دلائل و براہین پیش کرتا ہے۔ فطرت انسانی کی اسی رعایت کی وجہ سے قہر و غضب کی وہ شدت جو پہلی صورت میں نظر آتی ہے اس سورہ میں نہیں ہے، اگرچہ اس کی گرمی کسی قدر اس میں بھی ہے۔ سابق سورہ کا اندازہ بہت ہی تیز ہے۔ مثلاً فرمایا ہے:

ذُرِّيَّتِي وَمَنْ مَّعِيَ ذُنُوبُهُمْ وَجِيءًا يَذَّكَّرُ
لَهُ مَا لَا أَفْقُ وَلَا دَعَا عَائِلَتِي شُكْرًا
وَمَقَامًا مُّجِيبًا لِّمَنْ يُّبَيِّنُ لَهُ تَرْجُمَةً
أَنْ أَرِيَهُ مَا هُوَ كَلَّا مَا هُوَ كَانَتْ لِيَابَتِي
عَيْنًا وَأَنَا زُجْجُهُ مَعُودًا إِنَّهُ فَكَّرَ
وَقَدَّرَ فَقَتَلَ كَيْفَ أَقْدَرَهُ ثُمَّ قَتَلَ
كَيْفَ قَدَّرَ ثُمَّ لَنَّهُ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَّ ثُمَّ
أَدْبَرَ أَسْتَكْبَرُ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لِلْأَسْعَدِ
يُوشِكُ أَنْ هَذَا الْآقُولُ الْجَشُوسُ سَامِيَهُ
سَقَرَهُ وَمَا أَذْذَكَ مَا سَقَرَهُ لَا تَبْقَى
وَلَا تَذَرُهُ... فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكَرَةِ
مُعْرِضِينَ كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُّسْتَنْفِرَةٌ فَرَّتْ
مِنْ قُصُورِهِ (مجادلہ - ۱۱-۵۱)

اس کلام کو سامنے رکھ کر اگر سورہ قیامہ کے انداز بیان کو دیکھو گے تو تمہیں دونوں میں نمایاں فرق محسوس ہوگا۔ اس میں کلام کی یہ شدت نشانی نہیں ہے۔

۲۔ تاہم غضب کی کچھ چٹکاریاں اس میں بھی دہی ہوئی ہیں جن کو ایک صاحب ذوق باسانی محسوس کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں پہلے انسان کی جرات اور سرکشی کا ذکر ہے۔ پھر اس کے جواب میں جھڑکی اور دھمکی کا انداز ہے۔ نیز اس میں تنہا اور تنہدیکہ کا اسلوب بار بار استعمال ہوا ہے اس وجہ سے یہ سورہ جیسا کہ ہم نے پہلی فصل میں بیان کیا ہے، اپنے اسلوب کے اعتبار سے پہلی صورت سے بالکل ہی مختلف نہیں ہے بلکہ بہت کچھ ملتی جلتی ہوئی ہے۔ چنانچہ دیکھو اس صورت میں انسان کا یہ قول نقل کیا کہ وہ پوچھتا ہے روز محشر کب آئے گا؟ اور یہ اس کے انتہائی تہود و سرکشی کی دلیل ہے۔ کیونکہ اس تفصیل و تزیین اور اس اتمام حجت کے بعد جو قرآن نے اس مسئلہ کو ثابت کرنے کے لیے اختیار فرمائی ہے، کسی کے لیے اس

سے انکار کر گنجائش باقی نہیں رہی لیکن محض اس وجہ سے کہ وہ دن ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہم کو تھوڑی سی مدت اصلاح حال اور توبہ کے لیے دے رکھی ہے، انسان اگر تائب ہے اور مذاق سے پوچھتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا، اگر اس کو آنا ہے تو آ کیوں نہیں جاتا، آخر یہ جہان کہاں لنگر انداز ہو گیا؟ انسان کی یہ ذہنی حالت متعقباتی ہوتی کہ اس مذاق کے جواب میں جھڑکی اور تہدید ہی کا پہلا اختیار کیا جلتے۔ چنانچہ دیکھو جواب میں اس دن کے آنے کی تاریخ نہیں بتائی بلکہ اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس کی تصویر ان کے سامنے رکھ دی ہے۔ قرآن نے جواب کا یہ اسلوب اکثر اختیار فرمایا ہے۔ مثلاً سورہ فاریات میں ہے:

يَسْأَلُونَكَ آيَاتِ الْيَوْمِ الْآخِرِ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْدِ
الْمُتَرَكِّبِ يَوْمَ تَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْدِ الْمُتَرَكِّبِ
الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ

یہ اسلوب پر یہاں بھی جواب کے لیے ایسا سیرایہ اختیار فرمایا جو ان کی اس شکرت اور شکرتانہ ذہنیت کے مناسب ہو۔ فرمایا:

فَإِذَا بَرِقَ الْبَقَرُ وَخَفَّ الْقَمَرُ
وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ
يَوْمَئِذٍ أَتَى الْمَقَرُ

یعنی آج تو وہ دن بہت دور نظر آتا ہے اور وہ گھنٹہ کے نش میں اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اور اس کے لیے جلدی مچائے ہوئے ہیں۔ لیکن جب وہ سامنے آجائے گا تو بھلا ہٹ کی بدحواسی میں کہیں گے کہ آتے المَقَرُّ کہاں بھاگ کے چلے جائیں، پھر اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس کی پوری تصویر کھینچ دی ہے۔

وَوَجَّهْتُ يَوْمَئِذٍ بَابًا تَبْنُونَ
بِهَا قَاصِرَةٌ

ان کے شکرتانہ سوال کے بعد ان کے شکرتانہ اعتراض کا ذکر فرمایا:

فَلَا صَدَقَاتٍ وَلَا صِلَىٰ وَلَدٍ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ
تَعْرَضُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ يَنْصَرُّونَ

پھر ان کی اس حالت پر بازو از حسرت افسوس کیا:

أَوَلَمْ نَكُنْ قَدْ آتَيْنَاكَ آيَاتِنَا فَكُنْ خَائِدًا
أَفْئُوتًا

اس طرح کی حسرت کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی ملتی ہیں۔ مثلاً:

يَا حَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا
كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (زمرہ - ۲۰)

افسوس ہے بندوں پر نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے رہے۔

جس طرح دلیل کا لفظ بھڑکی اور غصہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح ادنیٰ کا لفظ اظہار حسرت کے لیے آتا ہے۔ غصہ کا شعر ہے۔

هبت بنفسی كحل الغم فادنى لنفسى ادنى لها

یہاں ایک اور خاص بات اس اسلوب سے متعلق قابلِ ملاحظہ ہے کہ ادنیٰ لفظ میں ضمیر بچائے غائب کے مخاطب کی آگئی ہے۔ حالانکہ پہلے سے کلامِ ثنیت کے اسلوب پر چل رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام کو مؤثر اور پر زور بنانے کے لیے یہی اسلوب موزوں تھا۔ اگر ادنیٰ لفظ خود ادنیٰ کے بجائے ادنیٰ لفظ ہوتا تو کلام میں یہ تاثر نہ پیدا ہوتا۔ علاوہ ازیں کلام شروع سے اختیر تک بالکل استفہام کے اسلوب میں ڈھلا ہوا ہے، اس کا سبب بھی یہی ہے، کیونکہ یہ پوری سورہ اول سے اختیر تک زبرد توہین پر مشتمل ہے۔

۳۔ اس سورہ میں بھڑکی اور سوال کے جو مواقع ہیں ان کے محاسن کی تفصیل کی ضرورت نہیں ہے لیکن ایک بار ایک بات کی طرف ہم بیان اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کو خوب غور سے سمجھ لینا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ جب خطاب بانڈاز خطاب ہوتا ہے تو اس وقت کلام میں فصل اور انشائات اور ظاہری بے ربطی بہت ہوتی ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گویا نظم غصہ میں ہے۔ بات شروع کرتا ہے پھر رک جاتا ہے اور غصہ کا گھونٹ پی کر پھر دوسرے اسلوب پر بات شروع کرتا ہے اور خاتمہ کلام عموماً بھڑکی پر ہوتا ہے۔ اس طرح کے انشائات کی مثالیں شعراء عرب کے کلام میں بھی بہت ملتی ہیں۔ مثلاً ایک شاعر ایک بات کہتا چلا جا رہا ہے پھر دفعہ اس بات کو کاٹ کر کہتا ہے فدم خادسل الہو عندک بحسرة یعنی (ان باتوں کو چھوڑ اور اپنے دل کا غم دور کرو اور ایسی ایسی آدھنی سے اپنے اس ارادہ کو پورا کرو جو تمہارے دل میں ہے) اس سورت کے اسلوب کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کے لیے سورہ علق، سورہ تکوین اور سورہ ہمزہ کے اسلوب پر بار بار غور کرنا چاہیے۔ یہ سورتیں اس کے اسلوب سے بہت ملتی جلتی ہوتی ہیں۔ ان میں غضب کی نمود بھی ہے اس اسلوب کو کسی قدر وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ سورہ کے مضمون کا بالکل سادہ اور مختصر خاکہ تمہارے سامنے رکھ دیں اس کو سادہ اور اختصار کے انداز میں یوں سمجھو۔

”کیا انسان گمان کرتا ہے کہ اٹھایا نہ جائے گا، جزائہ ہرگی و شرارت کی وجہ سے کہتا ہے کہ وہ دن کب آئے گا؟ جب آجائے گا تو ہلکا نہ سکے گا۔ ہرگز نہیں اس کے لیے کوئی ٹھکانا نہیں۔ اللہ ہی کی طرف ٹھکانا ہے۔ بلکہ انسان باوجود بعیرت کے اندھا ہوتا ہے۔ کچھ نہیں وہ دنیا کو چاہتا ہے اور آخرت کو چھوڑتا ہے۔ کچھ نہیں جب جان بے بسی میں آچھسکا اور وہ اپنے پروردگار کے پاس لے جایا جائے گا تو اس وقت دنیا اس کے کس کام آئے گی؟“

اس مضمون پر غور کرو، انشائات اور ظاہری فصل اور بے ربطی اس میں کس قدر نمایاں ہے۔ حالانکہ پورا کلام نہایت مربوط اور متصل ہے۔ کلام کا یہ انداز محکم کے غضب اور مخاطب کی شقاوت کو ظاہر کرتا ہے۔

اس میں اسلوب انشائات کی سب سے زیادہ نمایاں مثال آیت لَا تَعْرِضْ لَهُ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ رَبَّنَا عَلَيْنَا جَمْعَهُمْ ہے۔ اس کی تفسیر ہم آگے بیان کریں گے۔

۴۔ اور جو تفصیلات بیان ہوئی ہیں ان سے معلوم ہوا کہ سورہ زبرد توہین کے غالب میں ڈھلی ہوئی ہے۔ اس وجہ سے جو شخص عربی زبان کی بلاغت کے اصولوں سے اچھی طرح واقف نہ ہوگا وہ اس سورہ کے منطقی اور استدلالی پہلو کو بالکل نہ سمجھ سکے گا۔ وہ اس کو بیان و استدلال کی عام کسوٹی پر پرکھنا چاہے گا اور یہ کلام بیان و استدلال کی غاروش سے بالکل الگ ہے۔

اس کلام کے استدلالی پہلو کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس کو بلاغت کی خیرہ کر دینے والی شعاعوں کے حصار سے الگ کیا جائے، بغیر اس کے کمزور لگا ہیں اس کی خوبیوں کا احاطہ نہیں کر سکتیں۔ یہ کلام اپنے مادہ رنگ میں یوں ہوگا۔

”انسان نے قیامت کا انکار کیا اور یاد دہانی سے اعراض کیا اور خیال کیا کہ وہ غیر مسئول چھوڑ دیا جائے گا اپنے اعمال کا بدلہ نہ پائے گا۔ چنانچہ اس کو اس سے ہوشیار کیا گیا لیکن وہ مذاق سے پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا؟ اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ غیر مسئول نہ رہ سکے گا بلکہ دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اور اپنے بے بسے بے اعمال کا بدلہ پائے گا۔ ہم اس کی ہدایاں جمع کریں گے اور ان کے پورا پورے چھوڑ دیں گے۔ ابھی وہ غرور کی بدستی میں ہے۔ لیکن جب یہ واقعہ پیش آچکے گا تب وہ انکھیں کھولے گا اور اس کا اقرار کرے گا کیونکہ وہ دن خود اس کے سامنے اپنی گواہی دے گا بلکہ خود اس کے نفس کو مارنے اس کے سامنے اس کی گواہی دی۔ لیکن اس دنیا کے فانی کی محبت نے اس کو آخرت سے غافل رکھا پس ضرورت ہے کہ اس کو کچھ دیر بہت دی جائے کہ وہ اس بات کو سمجھ سکے۔ کیا وہ موت کو نہیں یاد کرتا کہ اس دنیا کے فانی سے اس کو ایک دن کو چھ کرنا ہے اور اپنے پروردگار سے ملنا ہے اگر ایسا کرتا تو وہ صدقہ دیتا اور نماز پڑھتا۔ کیا وہ اپنی پیدائش کے معاملہ پر غور نہیں کرتا۔ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا وہ اس بات پر غور کرے کہ دوبارہ پیدا کر دے؟“

اس سادہ بساط پر ہم کلام کی منطق کو بالکل بے نقاب دیکھ سکتے ہیں لیکن اس انداز بیان کو قرآن کے انداز بیان سے کیا نسبت۔ یہی ذرے ہیں جن کو قرآن کے نظم اور اس کے اعجاز بیان نے آفتاب بنا دیا ہے۔ نہ وہ تمہاری گرفت میں آسکتے نہ تم ان پر نگاہ جما کر ان کو دیکھ سکتے۔ البتہ جو قرآن پر تدبر کرتے ہیں وہ اس کو ٹک اور دیکھ کے اندر بھی قرآن کے دلائل کو دیکھ ہی لیتے ہیں اور ان سے وہ اطمینان قلب اور تسفی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔

تَفْصِيْلُ مَنَاجِلِ جُلُوْدِ الْبَيْنِ يَحْشُرُونَ
وَبَلَوْتُمْ تَسْلِيْمًا جُلُوْدُكُمْ وَفَلُوْا بِهَيْبَتِهِ
اس سے ان لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں پھر ان کے جسم اور ان کے دل خدا کی یاد کی طرف جھک جاتے ہیں۔

جب آیات کی صبح تاویل سمجھ لینے کے بعد ہم پورے مجموعہ پر غور کر دے تو دلیل کا پہلو بالکل واضح ہو جائے گا۔ اس وقت ہم کلام کے ایجاز اور کلمات کی تشریح کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

۵۔ ”لَا آخِرَ لَهُمْ“ میں ”لَا“ منفصل یعنی جملہ سے بالکل الگ ہے اور مخاطب کے خیال کی تردید کر رہا ہے۔ یعنی انسان نے

یہ جو خیال کر رکھا ہے کہ قیامت نہیں آئے گی، بالکل غلط ہے۔ قیامت ضرور آئے گی۔ بعض لوگوں نے 'لا کو زائد' مانا ہے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مذہب نہایت غلط ہے۔ بعض اس کو متصل یعنی اُفْسِدُوا سے لگا ہوا مانتے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ مذہب بھی صحیح نہیں ہے۔ اولاً تو اس صورت میں آیت کے معنی جگر جاتے ہیں، ثانیاً قرآن کی تصریحات علانیہ اس مذہب کے خلاف ہیں، مثلاً فرمایا ہے۔

فَلَا أُفْسِدُ بِسُوءِ أَيْقَمِ النَّجْمِ مِرْدَاةً نَقَسًا
تَوَقَّعَ مَوْتٍ عَظِيمٍ

اگر اس کو متصل مانا جائے تو یہ کہنے کے بعد کہ میں نہیں قسم کھاتا یہ کہنے کے کیا معنی کہ اگر تم جانو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ مزید تفصیل کے لیے آیت کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔

قسم سے پہلے 'لا' کا منفصل آنا عربی زبان کا ایک معروف اسلوب ہے۔ مثلاً 'بھی بالکل اسی نوعیت سے آیا کرتا ہے۔ مثلاً کَلَّا مَا أَفْسَدُ' (کچھ نہیں پانڈ کی قسم) اور ان دونوں کی تکرار بھی بالکل کیساں نوعیت و حالت رکھتی ہے۔ مثلاً کَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَ، ثُمَّ كَلَّا سَوَفَ تَعْلَمُونَ۔

یہ اسلوب کلام عربی اس وقت اختیار کیا جاتا ہے، جب کسی سابق خیال کی شدت کے ساتھ تردید کرنی ہو کیونکہ 'لا' کا مقدم ہونا اس امر پر مکمل ہرٹی دلیل ہے کہ یہ کلام اس بات کی تردید کر رہا ہے جو پہلے کہی گئی ہے۔ نیز یہ کہ اس بات کی کراہت اور نفی اس وجہ واضح ہے کہ اس کی تردید میں ایک لمحہ کے توقف کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نتیجہ یوں نکلتا ہے کہ قسم کے باب میں عام عادت یہ ہے کہ وہ ابتدائے کلام میں آئے۔ پس جب انکار کا لفظ اس پر بھی مقدم ہو تو اس کے معنی صرف یہی ہو سکتے ہیں کہ مقصود انکار میں غایت و درجہ اہتمام ہے۔

یہاں ایک خاص نکتہ اور بھی ملحوظ رہے کہ قسم بالعموم اثبات کی تاکید کے لیے آتی ہے۔ پس جب کبھی ایسا ہو کہ وہ انکار کی تاکید کے لیے آئے تو طبع اسلوب کلام یہی ہو گا کہ نفی کلام پر مقدم ہو۔ چنانچہ دیکھو پڑھتے ہیں 'لا وَاللّٰہ' (نہیں) خدا کی قسم 'وَاللّٰہ' (خدا کی قسم نہیں) نہیں کہتے، اگر یوں بولیں تو تاکید انکار کا سا لگتا ہے ہی ختم ہو جائے گا۔ قرآن مجید کی آیت ذیل اسی اسلوب پر وارو ہے۔

فَلَا ذَرَبَکَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتّٰی یُخْرِجُکَ
فِیْ مَا تَشَہَرُ بِبَیِّنَاتٍ ثُمَّ لَا یُعِیْبُکَ وَفِیْ
أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَصَصْتُمْ (النمل-۲۵)

یہی اسلوب نابغہ ذبیانی نے استعمال کیا ہے۔

فَلَا یَعْمُرُ الَّذِیْ صَحَّحَتْ کَلْبَتُہٗ
پس نہیں، اس ذات کی قسم جس کے کلبکامیں نے طواف کیا اور ان غولوں کی قسم جو تھانوں پر بٹا سٹے گئے۔

وَالْمُؤْمِنُ الْعَائِلَاتِ الطَّیْرِ تَمَحَّجُہَا
وکیان مکہ بین الغنل ما لیسعہا

اور اس ذات کی قسم جس نے پرندوں کو پناہ دی، مکہ جانے والے قافلے غیل و سعد کے درمیان ان پر گزرتے ہیں اور کوئی ان کو چھڑتا نہیں۔

مَا تَلَتْ مِنْ سَمٍ مَّآ أَتَيْتَ بِہِمْ
اِذَا لَا دَفْعَتِ سَوَاطِیْ اِلٰی یَمَیْ
کہ جو بری باتیں تجھ کو پہنچائی گئی ہیں میں نے ان میں سے ایک بھی نہیں کہی اگر کبھی ہو تو میرا ہاتھ مجھے کوڑا اٹھا کر نہ دے سکے۔

پھر وہی کہتا ہے:

فَلَا عَمْرَ الَّذِیْ اَمْسٰی عَلَیْہِ
پس نہیں اس ذات کی قسم جس کی میں شاکر ہوں اور ان صدائوں کی قسم جن کو بلند کرتے ہوئے حجاج جبل الال کی طرف بڑھتے ہیں۔

لَمَّا اَغْفَلْتُ شُکْرَکَ فَاَنْتَضَعْنِیْ
وکیف ومن عطاءک جمل مال
میں نے تمہاری سپاس گزاری کے فرض کو کسی نظر انداز نہیں کیا پس مجھے اپنا خیر سگال بھجھو۔ اور یہ کیسے ممکن تھا جب کو میرے پاس جو کچھ مال و متاع ہے بیشتر تمہارے ہی جوہر و کم کا مدد ہے۔

اگر انیس کا شعر ہے:

فَلَا وَابِیْکَ اَبْنَةُ الْعَامِرِیْ
لَا یَدْعِی الْقَوْمُ اِنِیْ اَفْسَدُ
پس نہیں تیرے باپ کی قسم، اے عامری کی بیٹی! تو تمہیں یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں میدان جنگ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہوں۔

قرآن مجید اور کلام عرب کے جو شاعر یہاں ہم نے نقل کیے ہیں، ان میں قسم محض انکار کے لیے ہے اس وجہ سے جس بات کا انکار مقصود ہے اس کا ذکر کر دیا گیا ہے۔ لیکن جب قسم ایک ہی ساتھ انکار اور اثبات دونوں پر مشتمل ہو تو وہاں اس کے بعد کوئی ایسی بات آتی ہے جو کلام کے اس دو طرفہ تقاضے کو پورا کر سکے۔ قرآن مجید نے ایسے مواقع پر دو صورتیں اختیار کی ہیں۔ یا تو جواب میں اثبات و انکار دونوں کے پہلو جمع کر دیے ہیں۔ مثلاً قسم کھائی 'فَلَا اُفْسِدُ بِسُوءِ اَیْقَمِ النَّجْمِ مِرْدَاةً نَقَسًا' (پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو، اور ان چیزوں کی جن کو تم نہیں دیکھتے) پھر جواب میں فرمایا،

اِنَّہٗ لَقَوْلٌ رَّسُوْلٍ کَرِیْمٍ
هُوَ یَقُوْلُ شَاعِرٌ کَذِیْبًا
تَوَقَّعَ مَوْتٍ وَّلَا یَقُوْلُ کَاہِنٌ
فَلِیْہِ لَا مَاتَ تَاْمُوْدٌ تَنْزِیْلٌ مِّنْ رَبِّ
بے شک: ایک باعزت رسول کا قول ہے (یہ اثبات کا پہلو ہوا) اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے۔ تم کہتا ایسا لانے والے ہو اور نہ یہ کسی کاہن کا قول ہے تم کہتا ایسا حاصل کرتے ہو (یہ انکار کا پہلو ہوا) پروردگار عالم کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔

الْعَلَمِیْنَ۔ (الحاقة)

دیکھو یہاں جس طرح انکار کر رہے اسی طرح اثبات بھی کر رہے۔

سَيِّدُ الْاَنْعَامِ السَّنَاءُ لَكَ مَبْلَغُهُ
 ک زندگی ہی پر قانع ہو گئے ان سے اعراض کرو۔ ان کے
 مِنْ الْعِلْمِ۔
 علم کی رسائی میں یہیں تک ہے۔

چنانچہ اس سورہ میں بھی جب اس جماعت کا ذکر ہوا تو ان سے اعراض کا حکم دیا گیا جیسا کہ ہم آگے لائے گی۔
 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
 بِسْمِ اللّٰہِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۰۔ قیامت اور نفس لوازم کا ذکر ایک ساتھ آنے سے یہ بات بھی نکلتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی گہرا معنوی ربط ہے، چنانچہ غور و تدبر سے بعض نہایت لطیف حقائق روشنی میں آتے ہیں جن کی طرف ہم یہاں اشارہ کرنا چاہتے ہیں۔ قیامت نفس کلی کے لیے بمنزلہ لوازم کے ہے۔ اس اجمال کو وضاحت کے ساتھ سمجھنے کے لیے کسی تفصیل کی ضرورت ہے۔ یہ عالم جو دیکھنے میں ہم کو نہایت پریشان اور بکھرا ہوا نظر آتا ہے حقیقت کے اعتبار سے نہایت ہم آہنگ اور مربوط ہے۔ اس کے تمام اجزاء میں ایک نہایت اعلیٰ ترتیب ہے، جو ان سب کو ایک رشتہ میں جوڑ کر ان کو ایک حسین وحدت کے قالب میں ڈھالتی ہے۔ جس طرح ایک انسان کا جسم اپنے اعضاء و جوارح کے اختلاف کے باوجود ایک باطنی شیرازہ میں بندھی ہوئی وحدت ہے، ٹھیک ٹھیک ہی حال اس مجموعہ کائنات کا بھی ہے۔ یہ عالم اپنی وحدت اور اپنی ہم آہنگی کے اعتبار سے بمنزلہ ایک شخص کے ہے اور جس طرح ہر انسان کے اندر اس کے افعال پر ملامت کرنے کے لیے ایک نفس لوازم ہوتا ہے، اسی طرح اس عالم کے احوال و معاملات پر ملامت کرنے کے لیے بھی ایک نفس لوازم ہے اور یہی نفس لوازم ہے جس میں اس عالم کی صلاح و فلاح کی تمام روح پوشیدہ ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو یہ سارا نظام کائنات ظلم و عدوان اور شرورت و معصیت کے ہاتھوں برباد ہو کر رہ جاتے۔ یہ جو قوم دیکھتے ہو کہ یہ دنیا بگڑ بگڑ کے بنتی اور اجڑا جڑ کے بستی ہے تو یہ سب اسی مشاطہ و جمال یعنی نفس لوازم کی کار فرمائی ہے۔ اس دنیا کا شیرازہ بارہا بکھرا اور بچھ ہوا، یہ اپنے مرکز سے بارہا ہٹی اور صحیح راہ پر لگ گئی، کتنی بار ہم نے دیکھا کہ اس کے تمام اجزاء باہم حکم کر پاش پاش ہو جائیں گے مگر ایک مخفی ہاتھ بادلوں میں چھپا ہوا گویا اس بات کا منتظر ہی تھا کہ یہ زلزلہ اچھے اور وہ اس کو سلجھا دے۔ چنانچہ یہ کل جب جھڑی اس نے ہر بار اس کے کل پرزدوں کو ٹھٹھایا اور اس کو جگڑنے سے بچا لیا۔ یہ طویل بحث ہے جس پر یہاں پھیل کر گفتار کرنے کا موقع نہیں ہے لیکن اہل نظر سے یہ حقیقت پوشیدہ نہیں ہے کہ اس کائنات کے اندر اصلاح و درنگ کی ایک مخفی روح کار فرما ہے۔ اور یہ جو بدلتے بدلتے کے بعدوں کی تابانی، باؤسے کی خزاں سامانیوں کے بعد بریج کی بہار و فرہنگی، قحط کی خشکی و بوسنت کے بعد بارود کی ترددستیوں کے جلوے ہمارے مشاہدہ میں آتے رہتے ہیں، ان سب میں اس شاہد متور کے عجائب اور کرشمے ہم دیکھتے ہیں۔

یہ تغیرات اس مادی دنیا پر طاری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک اسی قسم کے تغیرات اس دنیا کے اخلاقی عالم میں بھی نمودار ہوتے ہیں۔ اس میں بھی ہماری مادی دنیا کی رسیخ و خریف کی طرح بہار و خزاں کی نیزگیاں نمودار ہوتی ہیں۔ البتہ دونوں کی شکلوں میں کسی قدر فرق ہوتا ہے اور ان کے نام بھی ایک دوسرے سے کچھ مختلف ہوتے ہیں۔ مادی دنیا میں بہار آتی ہے تو کہتے ہیں کہ خشکی و دیرانی کے بعد سرسبزی و شادابی کا موسم آگیا لیکن یہی چیز جب اخلاقی عالم میں

میں بھی اختیار فرمایا ہے۔ پہلے بطور تہدید و تحذیف قیامت کی قسم کھائی۔ اس کے بعد قیامت کی ایک ایسی دلیل بیان فرمائی جو اس کی سب سے زیادہ واضح اور قریبی دلیل ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ یہاں چند نقطوں میں اس کی تشریح کر دیں۔

۸۔ یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے ساتھ نفسِ زامہ کی قسم کھائی ہے یعنی ہمارے نفس کو خود ہمارے نفس کے خلاف شہادت میں پیش کیا ہے۔ نفسِ زامہ کو شہادت میں پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا نفس پورے یقین کے ساتھ یہ جھوٹ کر رہا ہے کہ وہ ایک ذمہ داری کے بوجھ سے گرا نیا رہے اس پر ایک ماکم ہے جو اس کا محاسبہ کرے گا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کی کیا وجہ ہے کہ بعض کام جو ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا نفس ہم کو ملامت کرتا ہے۔ یہ حالت تو اس بات پر کھلی ہوئی دلیل ہے کہ جزا اور محاسبہ کا ایک دن ضرور پیش آنے والا ہے۔ نیز یہ حقیقت بھی اس سے واضح ہوتی ہے کہ انسان کے نفس کے اندر ایک باطنی واعظ اور ایک اندرونی ناصح کی برکتی ہوئی زبان موجود ہے جو غلطیوں اور برائیوں پر اس کو برابر ٹوکتا اور نصیحت کرتی رہتی ہے تاکہ نفس خود اپنی ہی آواز پر عمل کر ماضی خوشی اللہ کی جماعت میں داخل ہو جائے اور اس کے اندر انکار و سرکشی کا کوئی داعی نہ ابھرنے پائے۔ یہی باطنی حس ہے جس کو قرآن نے بصیرت کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ بَلِ الْإِنْسَانُ مِنْ نُفْسٍ كَبِيرَةٍ اور پھر تعجب کیا ہے کہ اس بصیرت کے ہوتے ہوئے وہ جزا کا انکار کس طرح کر سکتا ہے؟ اس کا انکار اگر وہ کر سکتا ہے تو صرف اس صورت میں کر سکتا ہے کہ وہ سرے سے خدا کے دوبارہ پیدا کرنے پر قادر ہونے کا انکار کر بیٹھے۔ لیکن یہ انکار صرف ایک انتہائی درجہ کی معصیت ہے بلکہ ایک سخت و شدید قسم کی حماقت بھی ہے۔ سادہ یقینی یہی معصیت و حماقت داعی ہوتی کہ سرکش انسان اس سے بھی بڑی معصیت کا ارتکاب کرے، یعنی خدا کی قدرت کا انکار خود خدا کے سامنے کرے اور شک کی وہ بیاد ہی جو اس کے دل کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو پوری رعزت اور پورے گھمنڈ کے ساتھ قیامت اور روز جزا کے مذاق کی صورت میں ظاہر کرے۔

۹۔ جس طرح شہادت میں قیامت اور نفس توامہ دونوں کو ساتھ ساتھ پیش کیا ہے اسی طرح آگے چل کر قیامت اور نفس توامہ کے صفات بھی ایک ہی ذیل میں بیان کیے ہیں۔ نفس توامہ کی صفت بصیرت بیان فرمائی ہے اور بصیرت کا ناقابل انکار ہونا اس امر سے ثابت کیا ہے کہ انسان اپنے جرائم پر اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے ہی بیانے اور حیلے گڑھے لیکن وہ کسی طرح بھی اس کو مطمئن نہیں کر پاتا۔ دل کے پردوں میں کوئی چھپی ہوئی زبان یہاں اس کو ٹوکتی اور سرزنش کرتی ہی رہتی ہے اور اندر سے ملامت کی ٹہنیں برا بھلاشتی ہی رہتی ہے۔ اس غلش سے اس کو چھٹکارا صرف اسی صورت میں ملتا ہے جب اس کی بد نفسی اس مذہبک جڑھ جائے کہ اس کے اعمال کی سیاہی اس کے قلب کا احاطہ کر کے اس کو بالکل اندھا بنا کر دے اور اس میں نیک و بد کے امتیاز کے لیے کوئی روشنی سرے سے باقی ہی نہ رہ جائے۔ نفس انسانی کی شقاوت کی یہ آخری حد ہے جس کے بعد اصلاح کی تمام امیدوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انسان پر وہ حالت طاری ہو جاتی ہے جس کو قرآن مجید نے حَتَمَ اللّٰهُ عَلٰی قُلُوْبِهِمْ یعنی دلوں پر مہر کر دینے کے الفاظ سے تعبیر فرمایا۔ اور اندھوں کی یہی وہ بد بخت جماعت ہے جس سے اعراض کرنے اور درگزر کرنے کا آنحضرت صلعم کو قرآن مجید میں بار بار حکم دیا گیا۔

فَاعْرِضْ عَنْ تِلْكَ الْأُمُورِ ذِكْرِ نَادٍ

نورانی ہوتی ہے تو کہتے ہیں بدی کے بعد نیکی کا دور سعادت آگیا، ظلم و جور کی ظلمت کے بعد اخلاق اور انسانیت کی صبح طلوع ہوئی۔

یہ چند جمالی اشارات ہیں ان کی تفصیل سورۃ اعلیٰ کی تفسیر میں ملے گی۔

الفرض قیامت کی اصل حقیقت یہ ہے کہ وہ اس کائنات کے نفس کلی کے لیے بمنزلہ لوامہ کے ہے۔ چنانچہ دیکھو کہ قیامت اور نفس لوامہ جو ہم میں سے ہر شخص کے اندر موجود ہے اور جو گویا ہمارے عالم باطن کے اندر قیامت کی ایک مثال یعنی قیامت منفری ہے۔ اپنی خصوصیات و صفات میں دونوں بالکل یکساں ہیں۔ قیامت نفس کلی کے لیے لوامہ ہے یعنی جو کچھ اس نے کیا ہے وہ سب ایک روزان کے سامنے رکھ دے گی۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا جَاءُوكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
انسان اس دن جان لے گا جو کچھ اس نے آگے بھیجا اور جو کچھ چھوڑا۔

اور بعینہ ہی حال ہمارے اندر کے نفس لوامہ کا ہے۔ وہ بھی ہمارے سامنے ہمارے اعمال کی اصل حقیقت لکھ دیتا ہے۔

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَىٰ نَفْسِهِ كَافٍ بَصِيرَةٌ۔

اس شخصے ہر شے نقطہ کو ذرا اور پھیلا کر غور کر دے تو یہ بات بھی تم پر روشن ہو جائے گی کہ ہر پیغمبر اپنی قوم کے لیے بمنزلہ نفس لوامہ کے ہوتا ہے اور خاتم الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت چونکہ تمام دنیا کے لیے ہوئی ہے اس وجہ سے آپ تمام بنی آدم کے لیے نفس لوامہ ہیں۔ اور اس اعتبار سے گویا آپ قیامت اور نہایت عالم کی مثال ہیں۔ اس نکتہ کو ہم نے اپنی کتاب ملکوت اللہ میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے اور کسی قدر سورۃ صافات کی تفسیر میں بھی اس پر روشنی ڈالی ہے۔

۱۱۔ فَاِذَا بَرَأَ النَّفْسَ الْفَاسِدَۃَ مِمَّا فُتِنَ بِهَا فَبَدَلَهَا فِی الْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰۃِ ۚ وَبَدَلَهَا فِی الْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰۃِ ۚ وَبَدَلَهَا فِی الْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰۃِ ۚ وَبَدَلَهَا فِی الْاٰیٰتِ الْاٰتِیٰۃِ ۚ

میں ہم نے کلام کے اصلی پہلو کی طرف بھی اشارہ کر دیا ہے۔ اب ہم ان آیات کے مضمون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی اس ہیئت کی تصویر کھینچی ہے جو اس کے ظہور کے دن لوگوں کے سامنے آئے گی اور جو نگاہوں کو خیرہ کر دے گی اور جس کی ہولناکی اور وحشت تمام سرکشگان غفلت کو جھنجھوڑ کر جگا دے گی۔ یہ ہے یہ سوالات کہ چاند کس طرح گہنا ہے گا؟ یا سورج اور چاند کس طرح یکجا ہو جائیں گے؟ تران کی نسبت ہم اپنی کتاب الفتاویٰ میں لکھ چکے ہیں کہ قیامت کے احوال و معاملات دنیا کے تمام احوال و معاملات کی طرح نہیں ہیں کہ ہم اپنی دنیا کے قوانین و ضوابط پر ان کو ٹھیک ٹھیک نازل سکیں۔ ان کے ذکر کا اصلی مقصد عبرت و تنبیہ ہے اور اس مقصد کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم ان کی اصلی نوعیت و کیفیت کی تلاش میں سرگرداں ہوں، بلکہ بعض اعتبارات سے ان کی اصلی کیفیت کے پوشیدہ ہونے ہی میں عبرت و تنبیہ زیادہ ہے۔ اس بارہ میں اہل ایمان و یقین کی راہ یہی ہے۔ وہ ہے حکمران اور اہل شک و تران کے خیبات کا جواب دینے کا مناسب طریقہ یہ ہوگا کہ قیامت کے ان احوال و

کی مناسبت اور مشابہت قدرت کے ان عام احوال و معاملات سے واضح کر دی جائے جن سے وہ واقف ہیں لیکن اس امر کو اچھی طرح ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ یہ مضمون ایک قسم کی مشابہت کا اظہار ہوگا۔ یہ سمجھنا بالکل غلط ہوگا کہ قیامت کے احوال ٹھیک ٹھیک یونہی یا اسی طرح پیش آئیں گے۔ ان سے مقصود صرف یہ دکھانا ہوگا کہ تمہارے جانے پوچھے واقعات قدرت کی روشنی میں قیامت میں پیش آنے والے واقعات کو مستبعد نہیں کہا جاسکتا۔

مثلاً ایک منکر کے سامنے اس آیت کے متعلق ہم یوں تقریر کر سکتے ہیں کہ تم تسلیم کرتے ہو کہ اجسام کی حرارت، اگر ان کا حامل ان سے زیادہ ٹھنڈا ہو تو آہستہ آہستہ گھٹ جاتی ہے۔ اسی طرح تم یہ بھی مانتے ہو کہ اجسام درجہ بدرجہ شدید حرارت اور ہوائیت کے درجہ سے سیلاب اور پھر برودت اور جمود کی حالت کو پہنچے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی پایہ تحقیق کو پہنچ چکی ہے کہ بہت سے اجرام سورج کی طرف جذب ہو کر اس میں جا پڑے ہیں۔ اگر یہ تمام باتیں تمہارے نزدیک ثابت اور صحیح ہیں تو پھر تم کو اس کے بارے میں کیوں شک ہے کہ ایک دن چاند اور ہمارا یہ کرۂ زمین دونوں سورج کی طرف کھینچ جائیں گے اور چونکہ سورج کی حرارت اس وقت کم ہو جائے گی اس وجہ سے باوجود سورج سے قرب کے انسان زندہ نہ رہ سکے گا لیکن اس کی روشنی سے اس کی نگاہیں خیرہ ہوں گی۔ اسی طرح چاند پہلے تو گہنا جائے گا کیونکہ کرۂ زمین کے سورج کے قرب پہنچ جانے کی وجہ سے چاند کی روشنی جاتی رہے گی۔ اور پھر وہ سورج کے اندر جا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت قتادہ اور حضرت حسن سے مروی ہے کہ خسف قمر کے معنی یہ ہیں اس کی روشنی جاتی رہے گی اور پھر آخر میں وہ سورج میں جا پڑے گا۔ یہ بات خسف کے اصلی مفہوم سے جو قرآن کی متعدد آیات سے ثابت ہے نہایت قریب ہے مثلاً قارون کے قصہ میں ہے کہ تَفَنَّنَا بِہٖ وَبَدَلْنَا وَاٰۤیٰۤہٗۤا لَدُنَّہٗۤا دس ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس وقت چاند اپنے مدار سے ہٹ جائے گا۔

یہ سب باتیں قیامت کے قریب پیش آئیں گی، رہا آج کا معاملہ تو آج یہ نظام مضبوطی، باقائگی اور خوب صورتی کی تمام خوبیوں کا بہترین مجموعہ ہے۔ تمام اجرام اپنے اپنے دائرہ کے اندر گردش کر رہے ہیں اور قدرت نے جو مقاصد و مصالح ان سے وابستہ کر رکھے ہیں ان کو بہتر سے بہتر طریقہ پر پورا کر رہے ہیں۔

وَآیٰۃٌ لِّہُمْ اَللّٰیۤلُ تُسَلِّطُ مِثْلَہٗۤا فَاِذَا
اور ان کے لیے نشانی ہے رات اس سے ہم کھینچ لیتے ہیں
تُخْرِجُ مِثْلَہُمْ مِّنْہٗۤا وَتُخْرِجُ مِثْلَہُمْ مِّنْہٗۤا
دن کو تو دنتہ وہ تاریکی میں ہو جاتے ہیں۔ اور سورج
اُسے ایک مدار پر گردش کرتا ہے، یہ ایک عزیز و عظیم
اپنے ایک مدار پر گردش کرتا ہے، یہ ایک عزیز و عظیم
کارخانہ ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کر دی ہیں
یہاں تک کہ وہ ہو جاتا ہے کھجور کی پرانی ٹہنی کی طرح۔
اور سورج کو حق ہے کہ وہ چاند کو بجائے اور نہ شب دن
پر سبقت کرتی ہے اور سب الگ الگ افلاک میں تیرتے ہیں۔
یعنی دن کے چھپ جانے، سورج کے ایک ٹھہراتے ہوئے متعین گردش کرنے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے میں اس بات

یعنی دن کے چھپ جانے، سورج کے ایک ٹھہراتے ہوئے متعین گردش کرنے اور چاند کے گھٹنے بڑھنے میں اس بات

کہ نہایت واضح دلیل موجود ہے کہ ایک دن یہ نظام ختم ہو جائے گا۔

پھر دیکھو سورج اور چاند دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے ہوئے بھی ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں لیکن کبھی نہیں ہوتا کہ سورج چاند کو جا پکڑے اور زمین کے لیے یہ ممکن ہو نہ سکے وہ سورج سے بھاگ جائے کہ سورج کی روشنی زمین کی شب کو پا ہی نہ سکے بلکہ یہ تمام اجرام بغیر کسی بد نظمی اور خلل کے اپنے اپنے مدار پر گردش کرتے ہیں اور اس امر پر روشن دلیل یہی کہ جو غیر مرمی ہاتھ تمام کارخانہ خلق پر اس طرح حاکم و متصرف ہے وہ ضرور اس بات پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے اس کارخانہ کو درہم برہم کر دے۔ اور یقیناً وہی ذات..... سب کا مرکز و مرجع ہے۔

پس ایک وقت آئے گا کہ چاند سورج میں جا پڑے گا اور لوگوں کو غم و غم ہو گا کہ سورج قریب آ رہا ہے اور قریب ہے کہ زمین بھی اس میں جھونک دی جائے۔ اور یہ دیکھ کر گھبرا کر بھاگنا یا رہیں گے لیکن بھاگنے کی کوئی راہ نہ پائیں گے تو اس وقت لپکاریں گے اَیُّ الْمَقَرِّ (اب کہاں بھاگوں؟) یہاں ان مختصر اشارات پر اکتفا کرتے ہیں، آگے انشاء اللہ ان آیات پر مزید روشنی ڈالیں گے۔

۱۲۔ ابتداء کے نبوت میں قرآن مجید پھوٹا اٹھوڑا کر کے نازل ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ قرآن مجید کے مخاطب تھے اولاً قرآن کی استعداد خام تھی ثانیاً وہ نہایت بد شوق بلکہ قرآن سے بیزار تھے۔ ایسی حالت میں حکمت الہی کا تقاضا یہی ہوا کہ ان کی تعلیم آہستگی، تدریج اور نرمی کے ساتھ ہو۔ چنانچہ ہر سبق کے بعد ان کو کچھ مہلت دی جاتی تھی کہ ان کی لغت بیزاری کم ہو جائے تاکہ ان کے سامنے کوئی نئی تعلیم پیش کی جائے لیکن یہی معاملہ جو قرآن کے بد شوق اور بیزار مخاطبوں کے لیے ضروری تھا۔ کہہ ہی کبھی جب یہ وقفہ مہلت کچھ دراز ہو جاتا تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے موجب تشویش بن جاتا اس لیے کہ آپ کا تمام تر سرمایہ تسکین و اطمینان قرآن ہی تھا۔ مخالفوں کے هجوم اور بدلتوں کے طوفان میں یہی چیز تھی جو آپ کو ڈھارس بندھاتی اور دل کو مرکز حق پر ثابت قدم اور استوار رکھتی۔ اس وجہ سے جب کبھی بھی رحمت الہی کی یہ روح پروردار حیات بخش بارش کچھ طویل وقفہ کے لیے رک جاتی تو ایسا معلوم ہوتا کہ نہال نبوت پر سر ہونے کا کوئی جھونکا آگیا ہے۔

علاوہ ازیں اور بھی اسباب تھے جن کی وجہ سے یہ وقفہ کارمانہ آپ پر نہایت شاق گزرتا تھا۔ مثلاً آپ اپنی قوم کے ایمان کی بے پایاں آرزو رکھتے تھے اور اس آرزو کے پورے ہونے کا واحد ذریعہ وحی الہی ہی تھی۔ پھر آپ کی تکمیل دین کی تانتا تھی اور تنہا قدرۃ جلد باز ہوتی ہے۔ نیز کفار و منافقین کے اعتراض کہتے تھے کہ تُو لَا تَنْزِلَ عَلَیْكَ الْقُرْآنُ مَجْمُوعًا وَاجْمَعًا (تو پورا کا پورا قرآن آخر ایک ہی دفعہ کیوں نہیں اتار دیا جاتا) ان سب باتوں کی وجہ سے تندرلہ کی حالت آپ کا جذبہ شوق و طلب بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ وحی کو زبان سے دہرائے کہ کوئی بات یاد ہونے سے رو نہ جائے۔ آپ کی خواہش یہ ہوتی کہ جو سبق آپ کو دیا گیا ہے اس کو جلدی سے جلدی یاد کر لیں تاکہ نیا سبق حاصل کرنے کا حق حاصل کر لیں جو اطمینان قلب کا سرمایہ، قوت کا ذریعہ اور احقاق حق اور ابطال باطل کا وسیلہ بن سکے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حالت پر زبان غیب نے آپ کو بار بار ٹوکا اور خداوندی امور میں مہلت اور تدریج کا جو معاملہ ہے اس کی حکمتیں متعدد آیات میں بیان فرمائیں۔ مثلاً فرمایا:

وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَلَا تَكُونَ مِنَ الْمَعْجَلِينَ
عَجِلْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَبْلِ خَلْقِهِ وَكَوْنِهِ
اور قرآن کے معاملہ میں وحی تمام ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو اور وحی کو کہ اسے پروردگار میرے علم میں آنے والی ہے
فرما اور ہم نے آدم سے ایک مہل دیا اس سے پہلے پھر وہ اس کو بھول بیٹھا اور ہم نے اس میں پختگی نہیں پائی۔
۱۱۳-۱۱۵

یعنی انسان عہد اور ارادہ کا بوجھ ہے، پوری شریعت کا بار گراں اگر ایک ہی دفعہ اس پر ڈال دیا جائے تو وہ بہت چھوڑ بیٹھے گا۔ اس وجہ سے اس بات کے لیے جلدی نہ کرو کہ پورا قرآن بیک وقت اتار دیا جائے جتنا ملتا ہے اس کو سہ لیا اور منتظر رہو کہ ابھی اس کو تخفیف و تکمیل کے بہت سے مراحل سے گزرنا باقی ہے۔ البتہ اپنے پروردگار سے علم کی زیادتی کے لیے دعا کرتے رہو۔ پس اس آیت میں اجمال کے ساتھ تدریج کی حکمت بیان فرمادی ہے کہ یہ تدریج انسان کے عزم کی کمزوری اور اس کے ارادہ کی ناپائیداری کے سبب سے اختیار کی گئی ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو ایک دفعہ میں اس کو سب کچھ دے دیا جاتا۔

اسی حقیقت کو اس سورہ کی آیت لَا تَعْجَلْ بِهٖ سَانَکَ لِتَعْجَلَ بِهٖ اِنَّ مَلِیْکَ اَجْمَعَهُ وَوَرَّاهُ ذِیَ الْقُرْآنِ فَاتَّبِعْ مَرَاتِہٖ اِنَّ عَلَیْہَا بَیِّنَاتٍ۔ کَلَّا بَلْ تُحِبُّوْنَ الْعَاجِلَہٗ وَتَسْتَدْرِیْکُ الْآخِرَہٗ (نہ چلا اس کے پڑھنے پر اپنی زبان کو کہ جلدی نہ کرے۔ ہمارا ذمہ ہے اس کو جمع کرنا اور اس کو سنانا۔ پس جب ہم اس کو سناویں تو اس کی پیروی کر۔ پھر ہمارے ذمہ ہے اس کی تفصیل۔ کچھ نہیں۔ بلکہ تم دنیا کو چاہتے ہو اور آخرت کو چھوڑتے ہو) میں بیان فرمایا۔ لیکن اس میں انسانی فطرت کے ایک دوسرے گوشہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ سورہ طہ کی مذکورہ بالا آیت میں تدریج کی حکمت انسان کے ارادہ کی کمزوری اور اس کے عزم کے بودے پن کے سلسلے سے واضح کی تھی۔ اس میں تدریج کی حکمت ایک اور پہلو سے بھی بیان فرمائی ہے۔ یہ پہلو انسان کی قبول تربیت کی صلاحیت و استعداد کا پہلو ہے۔ یہ بات کسی قدر باریک ہے۔ اس کی وضاحت سے سمجھ لو کہ دونوں کا فرق بھی واضح ہو جائے اور اصل معاملہ بھی روشنی میں آجائے۔

اس کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں بصیرت و تمیز کی ایک روشنی رکھی ہے اور ساتھ ہی اس میں بلندی اور رفعت کا ولولہ بھی ودیعت فرمایا ہے اس ولولہ کی تحریک اور اس روشنی کی رہنمائی قدرۃ اس کو درجہ بدرجہ بلندی کی طرف لے جانا چاہتی ہے۔ لیکن اس راہ میں اس کو دنیوی زخارف اور لذات و شہوات سے بھی کشاکش کرنی پڑتی ہے۔ یہ زخارف و شہوات اپنے ساتھ نفع عاجل کی کشش بھی رکھتے ہیں، اور یہ نفع عاجل وہ شے ہے جو انسان کی فطرت میں اسی طرح ودیعت ہے جس طرح بلندی اور رفعت کا جذبہ۔ چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ قَبْلِ رُحْمَہٗ (انسان عجلت کے خیر سے بنا ہے) دوسری جگہ ہے۔ اِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوةً اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا۔ (اِنْسَانُ مَسَّہُ الشَّرَّ جَزُوعًا) (اِنْسَانُ مَسَّہُ الشَّرَّ جَزُوعًا) (انسان تھوڑا سا پید ہوا ہے۔ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے گھبرا اٹھتا ہے)

اور جب اس کو نعمت ملتی ہے تو اس کو سنت کر رکھتا ہے۔ پس نماز پڑھنے والے اس سے مستثنیٰ ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسا ہی بنایا کہ اس کی آزمائش کے لیے ایسا بنانا ضروری تھا تاکہ یہ کشاکش کھوٹے اور کھرے کی پہچان کا ذریعہ بنے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان دو متضاد قسم کے جذبات کی کشمکش کے اندر پھنس گیا ہے۔ ایک جذبہ اس کو بلند مقام اور بلند کاموں کی طرف کھینچتا ہے اور دوسرا جذبہ اس کو دنیوی سرور سامان اور دنیوی لذتوں کی طرف کھینچتا ہے اور یہ دونوں جذبے اس میں کیساں و دلچیت ہیں۔ انہی دونوں جذبات کی کشاکش اس کی تمام سرگرمیوں کا سرچشمہ ہے۔ اور پھر انہیں موجودہ نظام کے اندر اس کی فطرت کا گہر تربیت پاتا ہے۔ تم پوچھو گے ایسا کیوں ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس لیے ہوا تاکہ فطرت کا تخم جو ان قوتوں کی رضاغت اور تربیت سے بڑھے اور پھلے پھولے جو اس کی ذات کے اندر موجود ہیں۔ وہ اپنے سے باہر کے محسوس اور فصول کا محتاج نہ رہے۔ چنانچہ یہی راز ہے کہ معاملہ دین میں جبر و اکراہ بالکل ممنوع ہے۔

اب مطالب کی ترتیب گویا اس طرح ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ ہم نے انسان میں ایک نفس قرار رکھا ہے اور جزا پر اس کا عقیدہ مضبوط کرنے کے لیے اس کے اندر ایک بعیرت و دلچیت کی ہے۔ اس کے بعد پیغمبر صلعم کو لوگوں کو تربیت کرنے کا ڈھنگ بتایا کہ قرآن کے لیے جلدی کی ضرورت نہیں ہے۔ تربیت میں تدریج کا لحاظ رکھنا ہمارا قانون ہے۔ اسی قانون کے مطابق ان کی اصلاح و تربیت کا معاملہ انجام پائے گا۔ اصلی مری تو ہم ہیں، تمہارا فقیہ تو ہمارے حسب انشاء احکام و آیات کا پیچا دینا ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ یہ نہیں ہے کہ تم جس کو چاہو ہدایت دے دو بلکہ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے گا (اس ضمنوں کی آیتیں قرآن مجید میں بہت ہیں اس کے بعد پیغمبر صلعم کو تسلی دی کہ یہ جو علیحدہ علیحدہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس کو ایک دن ہم جمع کریں گے اور اس کی ذمہ داری بھی ہمارے ہی اوپر ہے۔ پھر ہم اس کی اصلی ترتیب کے مطابق اس کو سنائیں گے اور جہاں جہاں تشریح و بیان کی حاجت ہوگی وہاں تو منجی آیات کے ذریعہ سے اس کی تشریح و تفصیل کر دیں گے (اس مسئلہ کے متعلق تفصیلی مباحث ہماری کتاب تاریخ القرآن میں ملیں گے)

پھر یہ واضح فرمایا کہ ان لوگوں کا قرآن مجید سے اعراض اس سبب سے نہیں ہے کہ وہ ٹھہر ٹھہر کر نازل ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے ترسب سے زیادہ مہذب اور موافق حکمت و مصلحت طریقہ یہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا پر ریچھے ہوئے اور آخرت سے بے پروا ہیں۔ وہ صرف غلو اور محسوسات کے غلام ہیں اور غیب کے پردوں میں جو کچھ ہے اس سے آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ حالانکہ انسان اپنے دل کے اندر خود بعیرت کی آنکھیں رکھتا ہے، جو ان حقائق کو دیکھ سکتی ہیں جو محسوسات سے ماوراء ہیں لیکن انسان بالقصد آنکھیں بند کرتا اور اندھا بن جاتا ہے اور یہ اس کے کفر و غرور کی سیاقی ہے جو اس پر چھا گئی ہے، ورنہ ایمان و ہدایت کی تمام راہیں اس کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹھیک راستہ کی ہدایت بھی فرمادی ہے اور ٹھیک راستہ کی پہچان کے لیے علامتیں اور نشانیاں بھی بتا دی ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ یہ سب بتا کر ہمیت کے لیے پھر تانے مانے کر لانا۔ اللہ علیہ نے اس نام سے نبی ایک کتاب لکھی یا ہی تھی لیکن کچھ متفرق فصول سے زیادہ اس کو نہ کہہ سکے (ترجمہ)

کا دروازہ بند کر دیا گیا ہو بلکہ اتفاقاً نفس کے اندر برابروہ اپنی نشانیاں اور اپنے عجائب دکھانا رہتا ہے۔ نیز قرآن کے شروع ہی میں بیان فرمادیا ہے کہ اس کی ہدایت انہی لوگوں کو نصیب ہوگی جو غیب میں رہتے ہوئے ایمان لائیں گے اور مدت محسوسات ظاہری ہی کے غلام بن کر نہ رہ جائیں گے۔ اس وجہ سے اس کے لیے جلدی نہ پڑے کہ ان پر نصیحت کی تمام باتیں بیک وقت آماروی جائیں۔ پس نصیحت کرتے رہو اور جب یہ ضرورت کریں تو درگزر کرو۔ تبلیغ و دعوت کی راہ یہی ہے، جن دنوں میں قبول حق کی صلاحیت ہوگی وہ آپ سے آپ کھل جائیں گے۔ اس کی تائید کر دو کہ پورا قرآن بالکل مرتب و مفصل ایک ہی مرتبہ میں اتار دیا جائے۔

یہ جو ہم نے کہا ہے بالکل ہی حالت قرآن میں ان کی بیان ہوئی ہے۔ فرمایا:

فَاَنْقَضْنَا مِنَ الشَّكِّ كِبْرًا مُّغِيرًا نَّصِيحًا ۝۱۰
 ثُمَّ نُنْفِضُكَ نُفُوتًا مِنْ تَسْوِيَةٍ قَبْلُ
 يُبَيِّنُ لَكَ اَمْرِي فَمَنْظَرُكَ اَنْ يُّؤْتِيَ مَخْفَاً
 مِّنْشُرَةٍ ۝۱۱ (مدثر - ۱۰-۱۱)

پھر ان کی اس خواہش کا جواب دیا۔
 ثُمَّ نُنْفِضُكَ نُفُوتًا مِنْ تَسْوِيَةٍ قَبْلُ
 یُبَیِّنُ لَکَ اَمْرِی فَمَنْظَرُکَ اَنْ یُّؤْتِیَ مَخْفَاً
 مِّنْشُرَةٍ ۝۱۱ (مدثر - ۱۰-۱۱)

اس میں واضح فرمادیا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کو ان کی خواہش کے مطابق آسمان سے لپٹے ہوئے مہینے اتار کے نہیں دیے جاتے بلکہ ان کی اصلی بیماری آخرت سے غفلت ہے۔ جب تک آنکھوں کے سامنے ہے یہ پردہ نہ ہٹے گا اس وقت تک ان کے لیے ایمان لانا محال ہے۔
 اگر آیات کے ربط و نظام کو پیش نظر رکھ کر غور کرو گے تو یہ تاویل بالکل واضح معلوم ہوگی۔ بالکل اسی کے مماثل مدام و دمری جگہ ہے۔

سَنُقَرِّبُكَ فَلَا تَخْشَى ۝۱۲
 اَلَمْ نَقْلُكُمُ الْبَحْرَ وَ مَا یَغْفَى ۝۱۳
 اَلَمْ یَسْرِیْ فَاَنْزَلْنَا لَکَ الْغُرٰی ۝۱۴
 سَنَبْدُکَ مِنْ یَّخَشٰی ۝۱۵
 اَلَمْ یَسْقِیْ الْکَلْبَ یَصْلُ الْمَآءَ الْکُبْرٰی ۝۱۶
 ثُمَّ لَا یُؤْمِنُ فِیْہَا وَ لَا یُحِیْیُ فَاَنْزَلْنَا
 مِنْ مَّکْرَمٰی ۝۱۷
 سَنَلْکَ شُرُوْکَ الْعِیُوْنِ الذِّیْہَا لَآخِرَةُ

ہم تجھے پڑھائیں گے پھر تو نہ بھولے گا، مگر ایسی ہی کچھ جو خدا چاہے۔ بے شک وہ جانتا ہے لپکار کر جو اچھا ہے۔ اور ہم پہنچ کر دیں گے تجھ کو آرام دینے والی سو یاد دلا کر اور لانا کچھ کام کرے، خیال کرے گا جسے ڈرو گا اور کنارے رہے گا محروم ہو کر سے زندگی آگ میں پڑے گا پھر اس میں نہ مرے گا نہ جئے گا۔ کامیاب ہوا جو مستحکم رہا اور اپنے خداوند کا نام یاد کیا اور نماز پڑھی پھر تم دنیاوی زندگی کو مقدم سمجھتے ہو۔ حالانکہ آخرت کی زندگی

حَسْبُكَ وَآلِیُّكَ ۝۱۰۰ (الاعلیٰ ۱۰۰)

اس سے اچھی زیادہ رہنے والی ہے۔

ان آیات پر غور کرو، دونوں مقامات میں بالکل ایک ہی قسم کی باتیں بیان کی گئی ہیں۔

اس کے مقابل مضمون سورۃ دہر میں ہے۔ اس میں خود انسان کے وجود کو اس کے سامنے بطور محبت پیش کیا ہے کہ انسان بدیہی طور پر یہ جانتا ہے کہ پہلے وہ کچھ نہ تھا، پھر اس کو پروردگار نے پیدا کیا، اس کو نام دیا، بنایا، اس کو نیک اور بدی کی پہچان بخشی، اور اس کو اختیار دیا، چاہے وہ بدی اور شرک گزاری کی راہ چلے، چاہے ناشکری اور بغاوت کی۔ پھر ان دونوں راہوں کے چلنے والوں کا انجام بیان کر دیا۔ اس کے بعد آنحضرت کو بطور تسکین و تسلی یہ تعلیم فرمائی کہ تم سے اور ایمان کے ایمان و اسلام کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ قرآن ہم نے اتارا ہے اور ان کا فیصلہ ہمارے ہی اختیار میں ہے۔ تمہارے ذمہ صرف یہ حکم ہے کہ ہمارا حکم ان کو پہنچا دو اور اپنی دعوت پر مجھے رہو۔ ان لوگوں کے مطالبات کا خیال نہ کرو جنہوں نے اپنی عقل و بصیرت بالکل ضائع کر دی ہے۔ یہی مضمون ہے جس کو دوسرے مقامات میں قرآن نے درگزر کے لفظ سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور ماحل نبوت میں یہی وہ نقطہ ہے جہاں پہنچ کر پیغمبر کو نماز اور اللہ کی طرف توجہ اور صبر و کمالات سے تعبیر فرمایا ہے۔ اس کی مثالیں قرآن مجید میں بہت ہیں اور ان میں سے بعض ہم سورۃ دہر کی تفسیر میں پیش کر رہے ہیں۔

اس کے بعد ان کے اصل دو گ کو بیان کر دیا کہ وہ حسب دنیا میں گرفتار اور آخرت سے بیزار ہیں۔ پھر نہایت قہر کے ساتھ فرمایا کہ ان کے ایمان لانے نہ لانے کی ذمہ داری سے تم سب کو دشمن ہو۔ ہدایت و ضلالت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ اس نے تم پر یاد دہانی اور نصیحت کی ہے ایک کتاب اتاری ہے جو شخص اللہ کی راہ پکڑنا چاہے وہ اسی روشنی سے رہنمائی حاصل کرے۔

یہاں ہم نے طالب کا سوال نہایت اجمال کے ساتھ دیا ہے۔ سورۃ دہر کی تفسیر میں پوری تفصیل سے کی گئی ہے۔ دیکھو اور پھر ان دونوں سورتوں (قیامت اور دہر) کی مطابقت پر غور کرو۔ تمام حقیقت آئینہ ہو جائے گی۔

ایں دو شمع اندک از یک دیگر فروختہ اند

۱۳۔ چونکہ صحیح نظم کلام لوگوں کے سامنے نہیں تھا اس وجہ سے ہمارے مضمون کو لا تحتدرجہ بہہ بکافرت کے خلاف التفات کے سمجھنے میں بڑی حیرانیاں پیش آئیں۔ فقال رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہ دیا کہ یہ بات قیامت کے دن فنا کو مخاطب کر کے کہی جائے گی۔ دوسرے مضمون کے اقوال اگرچہ اصل معنی سے ایک حد تک قریب ہیں تاہم اتنے بڑے تقریباً سب ہی متفق ہیں کہ یہ کلام بالکل مستقل ہے، سورۃ کے مضمون سے اس کو کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ ان حضرات نے بالعموم یہ سمجھا ہے کہ نزول وحی کے وقت آنحضرت نے محبت و مادی تھی، جبریل نے آپ کو اس جلد بازی سے روک دیا، اس میں شبہ نہیں کہ قرآن کا نزول بہت حد تک بارش سے مشابہ تھا جس میں زمین کی ضرورت اور مومنین کی طلبہ کی بھی دخل ہوتا ہے۔ یہ بات اس وجہ سے تھی کہ قرآن کی تعلیمات حالات سے بالکل مطابق ہو سکیں۔ پس اس آیت کے نزول کے وقت یہ بات ضرور تھی کہ آنحضرت مسلم قوم کے ایمان کی نمایاں وحی کے بہت منتظر تھے اور حسب وحی نازل ہونے سے

لے سورۃ دہر کی تفسیر مکمل نہ ہونے کی وجہ سے اس مجموعہ میں شامل نہیں ہے۔ (مترجم)

تو ایک پر حقوق طالب کی طرح آپ نے اس کو سیکھنے میں عجلت فرمائی لیکن آپ کی یہ حالت کچھ اسی موقع کے ساتھ مخصوص نہ تھی بلکہ یہ آپ کی عام حالت تھی اور آپ کی اس عجلت پر اس طرح کے الفاظ میں بار بار آپ کی تسلی دی گئی ہے اور چونکہ آپ کے اس شوق کے اور آپ کی اس عجلت کے اسباب مختلف تھے اس وجہ سے تسلی بھی، جیسا کہ اوپر بیان ہوا، مختلف پہلوؤں سے نازل ہوئی۔

مفسرین کا خیال ہے کہ اس سورہ میں جس عجلت کا ذکر ہے، اس کا سبب آنحضرت صلعم کا یہ اندیشہ تھا کہ مبادا قرآن کی کوئی بات ضائع ہو جائے۔ ہم کو اس خیال سے اختلاف نہیں ہے، یہ بات ٹھیک معلوم ہوتی ہے لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل نہایت ہے جس کو سمجھ لینا چاہیے۔

آنحضرت صلعم پر حبیب وحی نازل ہوئی تو آپ محسوس کرتے کہ یہ ایک عظیم الشان ذمہ داری اور ایک بہت بڑی امانت ہے جو آپ کے سپرد کی جا رہی ہے، اگر اس میں کوئی ادنیٰ کوتاہی بھی ہوتی یا اس کا ایک نقطہ بھی ضائع ہوتا تو آپ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ساتھ ہی آپ کو اس وحی کی زیادتی کی بھی تمنا تھی کہ شاید آپ کی قوم اس کے کسی حصہ کی برکت سے راہ یاب ہو جائے۔ معاملہ کے یہ دو پہلو نہایت واضح تھے چنانچہ آپ کو اس سورہ میں جو تسلی دی گئی ہے اس میں ان دونوں پہلوؤں کی پوری رعایت موجود ہے اور ساتھ ہی اس سورہ کے خاص رجحانات کا جو تقاضا تھا وہ بھی پورا ہو گیا ہے۔ یعنی اگر کلام کے تمام اجمال و اشارات کھول دیے جائیں تو پوری بات گویا یوں ہوگی کہ وحی کے سیکھنے میں تم اس قدر محنت کیوں برداشت کر رہے ہو۔ قرآن کی حفاظت اور اس کے جمع کرنے کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ رہا تمہاری قوم کی ہدایت کا معاملہ تو تمہاری قوم دنیا کی محنت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کے لیے وحی کی کمی اور بیشی دونوں یکساں ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ ان پر حق اچھی طرح واضح ہو چکا ہے۔ کوئی بات مخفی نہیں رہ گئی ہے۔ پھر ہدایت پانے والوں اور گمراہ ہونے والوں کا فرق بتا دیا۔

پس اس سورہ میں گویا ان امور کی طرف اجمالی اشارہ ہے جو سورۃ اعلیٰ اور سورۃ دہر میں تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور جو مردان دونوں سورتوں میں مجمل رہ گئے ہیں ان کی تفصیل اس میں آگئی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس تفصیل کو کسی قدر اور واضح کر دیں کیونکہ اس کا تعلق ایک نہایت اہم مسئلہ سے ہے۔

۱۴۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اجمالاً اور تفصیلاً دونوں طرح متعدد آیات میں فرمایا ہے،
وَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَأْتِيكُمُ الْبَاسُ جُلُودًا مِّنْ بَيْنِ
يَدَيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَرِجْمًا مِّنْ سَمَائِهِمْ ۚ وَذَٰلِكَ لَئِيَّا تَذَكَّرُونَ (احزاب ۶۰)

دوسری جگہ فرمایا:

لَا تَحْزَنْ شَرُّ لِّمَا لَمْ يَكُنْ كَرِهْتَ لَهُ
خَافُظُونَ (احزاب ۹)

بے شک ہم جانتے آ رہے ہیں کہ اس ذکر اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔

کچھ چہرے غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوئی ہوگی)

اور غور سے دیکھو، یہاں جس طرح انکار کرنے والوں کی دو خصوصیتیں نمایاں کی ہیں، چہرہ کی اور بولگمانی۔ اسی طرح ماننے والوں کی بھی دو صفات بیان کی ہیں، چہرے کی رونق اور امید کی بشارت۔ اور اہل نظر سے یہ بات مخفی نہیں ہے کہ یہ دوسری صفت درحقیقت پہلی صفت کا سبب ہے۔ خوشی ہو یا غم قلب پر جہاں ان کا اثر ہوا، فوراً ان کے آثار چہرہ پر نمایاں ہو جاتے ہیں۔ تمہیں نوریہ کا مصرع ہے۔

دلوحة حزن يبتلع الوجه اسفعا

اس کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں۔

’نظر‘ یہاں انتظار کے معنی میں ہے۔ قرآن مجید میں اس معنی میں یہ لفظ کئی جگہ استعمال ہوا ہے۔ مثلاً مَا كُنْتُمْ لَهَا كَاثِرِينَ (کہا ہم انتظار نہ کریں گے کہ تم نے سچ کہا ہے یا تم جھوٹوں میں ہو) دوسری جگہ ہے۔ قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (میں ان کے پاس ہدیے دے کے بھیجتی ہوں اور دیکھتی ہوں) انتظار نہ کرتی ہوں) قاصد کیا جواب لے کے لوٹتے ہیں)

اس آیت میں اِنْفِیْ دُخَانًا عَسَا سے ایک گروہ نے رویت باری پر استدلال کیا ہے اور بعضوں نے اس کی تردید کرنی چاہی تو یہ کہہ دیا کہ اِنْفِیْ دُخَانًا کی واحد ہے جس کے معنی نعمت تھے ہیں۔ ہمارے نزدیک یہ دونوں باتیں محض دم اور لغت عرب اور ساریب کلام سے بے خبری پر مبنی ہیں ’الاد‘ کے معنی نعمت کے نہیں آتے۔ ہم اپنی کتاب منوعات القرآن میں اس کی پوری تحقیق لکھ چکے ہیں۔ رہا اس آیت سے رویت باری پر استدلال تو جب ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے غور و فکر کی رسائی سے ارفع و بالا ہے تو اس کی ذات کی تحقیق میں پڑنے سے کیا حاصل ہو گیا اس طرح کا تعین بربادی دین کے آثار میں سے نہیں ہے، اس سے متعلق ہمارے بعض اشارات ’دُخَانٌ مِّنْ دُخَانٍ اور نَذِيرٌ لِّكَ الْفِتْنَةُ تَفْسِيرِی میں ملیں گے۔

۱۶۔ تَفْلَحُ أَنْ تَفْعَلَ بِهَا خَائِدَةً۔ اس میں ’تَفْعَلَ‘ بصیغہ مجہول سے اس نکتہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ جس طرح نعمت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہے اور ہم اس کے لیے ہمیشہ اسی سے لو لگاتے ہیں، اسی طرح مذاب کا سبب خود ہمارا نفس اور اس کی خرابیاں اور آلودگیاں ہیں۔ اس مضمون کو دوسرے مقام میں بالکل واضح کر دیا ہے۔

وَمَا آصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُوا عَنْ

بوجہ یہ کہ تم کو پہنچی ہے تو یہ خود تمہارے اپنے ہاتھوں کی کڑواہٹ ہے اور اللہ تعالیٰ تمہاری بہت سی برائیوں سے دنگ رہتا ہے۔

عَلَيْهِمْ وَلَا يَلِيقُ فِيهِمْ۔ اس میں غصیب کو اپنی ذات کی طرف

منسوب نہیں کیا حالانکہ اَلْعَفْوُ عَلَيْهِمْ میں نعمت کو اپنی طرف

منسوب نہیں کیا حالانکہ اَلْعَفْوُ عَلَيْهِمْ میں نعمت کو اپنی طرف

لہٰذا یہ کتاب عجیب کر شائع ہو چکی ہے۔

کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نام ہے۔ وہ ہر بندہ پر انعام و احسان فرماتا ہے۔ رہا اس کا غصیب تو اس کے مستحق وہی لوگ ہوتے ہیں جو اپنی شرارتوں سے اس کے مستحق بن جائیں۔ اس کے خلاف کہیں کہیں جو غصیب و انعام اور رحمت و نعمت کو علی الاطلاق اپنی ذات کی طرف منسوب فرمایا ہے تو اس سے اپنے عام عدل اور اپنے عام قانون کا بیان مقصود ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں قابل لحاظ حقیقت یہ ہے کہ بندہ اگر انسانیت کے اسفل ترین درجہ میں نہیں گر گیا ہے تو معبود

کی ذات اس کے لیے سراپا محبت و محبوبیت ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ اس سے رحمتوں اور برکتوں ہی کا امیدوار رہتا ہے اور ایسی ہی معفتوں اور ناموں سے اس کو پکارتا ہے جو اس کی رحمت اور کرمی کو ظاہر کرنے والے ہوتے ہیں۔ پس اللہ الرَّحِيمُ کی تفسیر میں اس کے لطائف بیان ہوئے ہیں۔ یہاں اعادہ کی حاجت نہیں ہے۔ پس اگر اس آیت کا مقابلا اس آیت سے کر دو جو اس سے اوپر مومنین کی تعریف میں گزر چکی ہے تو تم کو یہ بات معلوم ہوگی کہ مومن اور منکر کے حالات قیامت کے دن بالکل مختلف ہوں گے۔ مومن اللہ تعالیٰ کی قربت اور رحمت کا امیدوار ہوگا اور منکر اس کی لوث و دبی سے ایسے اپنے آپ کو اس سے بہت دور پائے گا۔ كَلَّا أَفْتَدُّ عَنْ رَبِّهِ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَكُنْ لَّيِّنًا رَّحِيمًا (پس اس دن وہ اپنے رب سے دور ہوں گے)

۱۷۔ تَفْلَحُ السَّاعَاتُ اس میں ضمیر نفس کے لیے ہے جو محذوف ہے۔ اس حذف کی مثال سورہ واقعہ میں بھی ہے۔ تَفْلَحُ السَّاعَاتُ تَفْلَحُ السَّاعَاتُ (کیونکہ نہیں جب کہ جان حلق کو پہنچے گی) چونکہ اس قسم کا حذف عربی زبان میں معلوم و مشہور ہے اس وجہ سے لفظ نفس کا ذکر ضروری نہیں ہوا۔ شعروں میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں۔ حاتم طائی کا شعر ہے۔

أَمَّا دِي مَا يَفْنِي الشَّرَّ عَنْ الْفَتَى إِذَا حَشَرْتِ يَوْمًا وَضَاقَ بِهَا الْمَقْدَرُ

اے مادہ مال تو جہان کے کیا کام آئے گا جب کہ دم سبیز میں گھٹنے لگے گا۔

اس میں حشر کا فاعل نفس ہے لیکن اسی عام قاعدہ کے مطابق، جو اوپر بیان ہوا، اس کو حذف کر دیا ہے۔ اسی قسم کے حذف کی مثالیں قرآن مجید میں اور بھی موجود ہیں۔ مثلاً مَا تَرَكْتُ عَلَى ظَهْرٍ هَاطٍ ذَائِبَةٍ (اور زمین کی پشت پر کوئی باغ و جنتیانہ چھوڑا) اس میں ’الاد‘ کا لفظ محذوف ہے۔

اس آیت میں قرأت کا بھی ایک اشکال ہے، اس کو وضاحت کے ساتھ سمجھ لینا چاہیے۔ علماء کا اس امر پر اتفاق ہے کہ انصرفت معلم آیات کے آخر میں وقف فرماتے تھے۔ یعنی ان کو آگے سے الگ کر کے تلاوت فرماتے تھے۔ اس کے لیے اہل فن کے یہاں اصطلاحی لفظ فاصلہ ہے۔ یہ فاصلہ کا معاملہ زیادہ تر صورت و آہنگ کی یکسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ معنی کے فصل و وصل سے اس کو نگاہ نہیں ہے۔ معنی کا فصل و وصل ایک بالکل دوسری چیز ہے۔ اشعار اور مسجع کلام میں اس کی مثالیں دیکھ کر تم اس کی تصدیق کر سکتے ہو۔ اب اس اصول کی روشنی میں جو بات یہاں جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کہیں ’ی‘ کو لفظ کے آخر سے حذف کر دیتے ہیں۔ بالخصوص یا نئے ساکن میں اس کا یہ ضابطہ بہت چلتا ہے۔ قرآن میں بالخصوص فاصلہ کے اندر اس کی مثالیں بہت مل سکتی ہیں۔ مثلاً لَنُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ ذُنُوبَكُمْ

اس میں ’ذین‘ دراصل ’ذین‘ ہے۔ لیکن مذکورہ قاعدہ کے مطابق ’ی‘ حذف ہو گئی ہے۔ اشعار عرب میں تو قافی

کے علاوہ بھی اس کی شائیں بکثرت ملتی ہیں۔ خضاء کے شعر میں۔

وتعددت افق البلاد خضاء ومثل ما

تذرت السواقي على السوا ماحبدا بت بيل السوا

اس میں سواقی کے آغوشے کی خوف ہو گئی ہے، حالانکہ یہ تراقی کی طرح حالت نصب میں ہے۔ خضاء کا دوسرا

شعر ہے۔

فيا عين بكي لا مروي طار ذكره له تبكي عين الركنات السوا

اس میں تبکی کی 'ی' حذف ہو گئی ہے۔

سیوریہ نے اپنی کتاب میں مندرجہ ذیل شال پیش کی ہے:

فطرت بمنصلي في يعلات دواي الايد يحبط السويجا

اس میں لفظ اید کی 'ی' حذف ہے۔

الغرض چونکہ عربی زبان میں یا ئے ساکن کو حذف کر دینے کا قاعدہ موجود تھا اور تراقی کی 'ی' بصورت وقف ساکن

تھی اس وجہ سے یہ بات جائز ہوئی کہ 'ی' حذف کر دی جائے، پھر ق کر ساکن پڑھا جائے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں بہت سی شائیں موجود ہیں۔ مثلاً ولی دین کہ دراصل دینی تھا۔ فبشر عباد کہ اصل میں عبادی ہے لہذا بقواعد اب کہ فی الاصل عبادی ہے۔

۱۸۔ قيس من راق (پکاریں گے کون ہے جھاڑنے پھونکنے والا) یہ جملہ شدت لہری تعبیر کے لیے ہے اور یہاں جمہول کا صیغہ غایت درجہ بلیغ ہے۔ گویا ایسا سخت وقت ہوگا کہ کوئی شخص قائل کی طرف توجہ نہ کرے حالانکہ ہوگا۔ یا یوں کہو کہ اس قول کی اہمیت خود قائل کی شخصیت سے بے پروا کر دے گی۔ ہر شخص کی زبان پر یہی کلمہ ہوگا۔

اور مذکورہ سے پہلے من یا ترشدت طلب کے لیے آتا ہے یا غلبہ پاس کے اعتبار کے لیے۔ طرف کا شعر ہے۔

اذا تقوموا من فتي خلت اني عنيت قلوبا كل ولو ابتعد

وجہ قوم بکارتی ہے، اے کئی نوجوان! میں سمجھتا ہوں کہ ان کا اشارہ میری ہی طرف ہے اور اس وقت میں سستی اور بروے پن کا اظہار نہیں کرتا۔ خضاء نے کہا ہے:

يعني العزيل ولا ميلعي الخليل ولا يعني السبيل اذا ما قيل من هاد

سہ اولیام بگھڑوں کی راہیں بند ہو گئیں۔ اب ان میں طالبوں کے لیے کوئی امید باقی نہیں رہ گئی۔ سہ اب یہ اونٹوں (مال و متاع) پر خاک اڑا رہی ہیں اور چراگاہوں کے راستے قطار ہو گئے۔ سوانی سافیا کی جج بھی ہے جس کے معنی غبار کے ہیں۔ قال ابو داؤد

وفوق امر به السافيا كذا من من النون حین اخی

پس تذری کا فاعل افق البلاد ہو سکتا ہے۔ تاہنث مضاف الیہ کی رعایت سے ہوگی (مترجم)

سہ بعض روایات میں خلیل کا قطع ہے مگر یہ کو خلیل زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے۔

افیا فی سے بشتا ہے دوست کی آبروریزی نہیں کرتا اور جب پکار ہوتی ہے کہ ہے کوئی رہبر تو راستہ نہیں بھٹکتا۔

ان دونوں شعروں میں یہ اسلوب اصلاً تو شدت ضرورت کو ظاہر کر رہا ہے لیکن دوسرے شعر میں کسی قدر یاس کا پہلو بھی نمایاں ہو گیا ہے اور اسی یاس سے انکار کا مضمون بھی پیدا ہو جاتا ہے جیسا کہ استفہام کی خصوصیت ہے، جو ہر زبان میں انکار کے لیے بھی ایک معروف اسلوب ہے، چنانچہ آیت من المہ غیرا اللہ یا تیکم بصیاد کون مسمود ہے اللہ کے سوا جو تم کو روشنی بخشنے کا میں بھی اسلوب موجود ہے۔

اس تہید کے بعد اب دیکھنا چاہیے کہ یہاں آیت کا کیا منشا ہے اور یہ اسلوب کس مقصد کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ہمارے نزدیک یہاں دو تاویل کا احتمال ہے اور ان دونوں تاویلوں میں محض ظاہری فرق ہے نتیجہ کے اعتبار سے بات ایک ہی ہے۔

پہلی تاویل یہ ہے کہ جب موت کی بے ہوشی طاری ہوگی اور جان سینے میں گھٹنے لگے گی تو تیار دار گھبرا کر پکاریں گے کیا کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا نہیں ہے کہ اس مرض کا علاج کرے۔

اور دوسری تاویل یہ ہے کہ وہ کہیں گے کہ بس اب معاملہ آخر ہو چکا، اب کون ہے جو اس کو شفا دے سکے۔ یہ شدت یاس کی حالت ہوگی اور یہ سن کر بیمار کو یقین ہو جائے گا کہ اب جدائی کی گھڑی آگئی۔ اس مضمون کو بعض عرب شعراء نے مختلف اسلوبوں سے بیان کیا ہے۔ مثلاً خضاء کا شعر ہے۔

لکن سهام المنايا من يصبين له لوديشفه طب ذي طب ولا داق

(جس کو موت کے تیر لگ گئے اس کو نہ کسی طبیب کی خداقت شفا دے سکتی نہ کسی جھاڑ پھونک دے گی جھاڑ پھونک)

مدی بن زید نے کہا ہے:

او تنك وجهه فتلك سبيل الناس لا تمنع الخوف السواق

(یاد رہے کہ کھل جائے گی جو سب کی راہ ہے۔ موت سے تو نہ گنڈھے نجات نہیں دلا سکتے)

بہر حال یہ دو تاویلوں ہو سکتی ہیں اور ہم نے دونوں تاویلوں تمہارے سامنے دکھ دی ہیں۔ ان میں سے جو پسند آئے اتنی کر لو۔ باعتبار حقیقت دونوں میں کوئی ایسا فرق نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک دوسری تاویل نظم کلام سے زیادہ گنتی ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں اس تاویل کی بعض غویوں کی طرف ہم اشارہ کر چکے ہیں اور بعض خوبیاں اگلے صفحات میں بیان ہوں گی۔

۱۹۔ وَالْبَقِيَّةُ الشَّائِبَةُ الشَّائِبَةُ (اور پٹھلی سے پٹھلی لپٹے گی) کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی چلنے کے گا اور یہ بات شدت نصف کی وجہ سے ہوگی۔ آدمی جب تک زندہ اور طاقت ور ہے ہر میدان میں بولا نیاں کرتا ہے۔ جب مر جاتا ہے تو مسلم ہوتا ہے کہ اس کی پٹھلیاں پٹ گئی ہیں سو یہ پٹ گئی ہونے کے یہ دو شعر گاہ میں رکھو۔

فان يلع عبد الله حلى مكانه فحما كان وقافا ولا طاش الميسد

(اگر عبد اللہ نے اپنی جگہ خالی کر دی تو کچھ غم نہیں وہ ڈرپوک اور تسیر اندازی میں ناکارہ نہ تھا)

سے تھا لیکن بعد کی سورہ ، سورۃ دہر میں ، خطاب مومنین کی طرف ہو جاتا ہے گویا شکرین سے جو بات کہتی تھی وہ پوری ہو گئی اور اب ضروری ہوا کہ ان سے اعراض کیا جائے۔

ہر چند ان آیتوں میں سورہ کا عمود ایک ہی ہے لیکن ان میں کلام تدبیر بجا سختی و درستی سے نرمی و اعتدال اور زبرد
تو بیخ سے اعراض و امہال کی طرف اتر رہے تاکہ مخاطب کو غور و فکر کا موقع ملے۔ ان تینوں سورتوں کی تفسیر پڑھنے کے
بعد ان کا باہمی تعلق اچھی طرح واضح ہو جائے گا۔ یہاں ہر ایک پر تفصیل سے بحث کا موقع نہیں ہے۔ ذلک و اللہ تعالیٰ
اعلم و نعمہ احکم۔